摩訶僧祇律卷第二十一　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之十

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者陀驃摩羅子僧拜典知九事如上說乃至陀驃摩羅子右手小指放光作明隨次付房阿練若阿練若共乞食乞食共糞掃衣糞掃衣共一坐食一坐食共常坐常坐共露坐露坐共草蓐草蓐共經唄經唄共法師法師共學律學律共阿羅漢阿羅漢共三明三明共六通六通共無威儀無威儀共尒時六群比丘語陀驃言長老與我等六人共一處住荅言待汝伴中最下坐次得房隨意共住時是伴下坐次得弊房卧牀坐牀褥枕諸物皆悉弊故又別房食亦復麁惡自相謂言長老陀驃如我生怨與我弊房麁食是長老若久住梵行者方令我等得大苦惱然世尊制戒不得無根波羅夷法謗今當以僧伽婆尸沙法謗即往到其所作是言長老汝犯僧伽婆尸沙罪荅言我無是罪彼言誰復作賊言

摩訶僧祇律卷第二十 第二張 登

我是賊但汝犯僧伽婆尸沙罪即屛
處謗衆多人中謗僧中謗陁驃比丘
犯僧伽婆尸沙罪時陁驃比丘以是因
緣往白世尊佛言汝有是事不荅言
無也佛言汝無此罪世尊知汝清淨
陁驃言世尊雖知我無罪唯願世尊
當語彼人令生信心莫令長夜誹謗
得不饒益佛言呼六群比丘来来已
佛具問上事汝實尒不荅言實尒佛
語六群比丘此是惡事汝常不聞我
無量方便說於梵行人應起恭敬身
行慈口行慈意行慈汝今云何以無
根僧伽婆尸沙法謗此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城住者皆悉令集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘瞋恨不喜以無根僧
伽婆尸沙法謗他比丘波夜提比丘
者如上說瞋者九惱事及非處起瞋
第十恨者凡夫及學人有不喜者乃
至阿羅漢有無根者事原不現又不
見彼事不聞彼事不疑彼事僧伽
婆尸沙者十三事中若一一謗波夜

提波夜提者如上說若比丘瞋恨有　[illegible]律卷第十三　[illegible]張　[illegible]　周
二相似清淨不清淨清淨者言汝見
我犯何罪十三事中若一若二彼不見
不聞不疑不決了若屛處若衆多若僧
中作是言我見汝犯僧伽婆尸沙我聞
汝犯僧伽婆尸沙我疑汝犯僧伽婆尸
沙聞不實聞根不實疑不實疑根不實
本曾見忘聞忘疑忘見不尒聞不尒
疑不尒對面四日謗語語波夜提清
淨不清淨想謗偷蘭遮欲駈出波夜
提不清淨清淨想謗越比尼罪欲駈
出偷蘭遮清淨清淨想謗偷蘭遮
欲駈出波夜提不清淨不清淨想毀
呰波夜提謗比丘波夜提謗比丘尼
偷蘭遮謗式叉摩尼沙弥沙弥尼越
比尼罪謗俗人越比尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時有比丘乞
食時到著衣持鉢入城次行乞食到
一家婦人言尊者我至其日當飯僧
并施衣比丘答言善哉優婆夷當及
時為我身命財修三堅法常修習行
勿令留難乞食比丘還精舍已語諸
比丘長老我語婆善事問向學善事

荅言某甲家到彼日當飯僧并施衣
時難陀優波難陀去不遠聞語聲即
問彼家在何處姓字何等門戶鄉向
具問知已明日晨朝往到其家謂優
婆夷我聞好聲尊者聞何等聲聞
汝欲飯僧施衣爲實尒不荅言始有
是心但恐中閒有留難知當果不優
波難陀語優婆夷曰汝可持是衣施
與難陀荅言我家更無餘物正有是
衣本欲施僧今不可迴轉優婆難陀即
毀呰言何等是僧老烏亦僧老鵄亦
僧僧如穿曰漏擿不可滿足僧於汝
有何利益能爲汝活男活女能至王
家斷理官事鄉難陀能爲汝作多利
益事但持是衣施與難陀優婆夷荅
辭如初時難陀復勸與優波難陀如
上說優婆夷猶言我家更無餘物適
欲迴施尊者然先以許僧不可迴轉
優波難陀言與以不與任汝意作是
語已即便捨去時優婆夷作是念此
衣適欲與難陀然僧是良福田適欲
施僧然難陀有大力勢恐與我作不
饒益事思惟是已遂不復施諸比丘

聞已以是因緣往白世尊佛言呼優
波難陁来来已佛具問上事汝實尒
不荅言實尒佛言癡人作此三惡事
施者失福受者失利輕毀衆僧佛語
優波難陁汝常不聞我以無量方便
讃歎少欲毀呰多欲耶此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘知物向僧迴向餘
人波夜提比丘者如上說知者若自
知若從他聞物者八種乃至淨不淨
向者物分處已定僧者八種如上說
迴者轉與餘人波夜提波夜提者如
上說若人持物来問比丘言尊者我
欲以此物施當施何處應語隨汝心
樂處便可與之若復問何處得大果
報應語施僧得大果報復問何處僧
持戒我欲施之應語無有犯戒僧若
復問何處比丘精勤修業能愛護物
恒住於此使我常見得語某甲比丘
精勤修業能愛護物常住於此施彼比
丘恒可得見若言我欲持此物施與

尊者應語施僧若言我已施僧意欲
施尊者願爲受之取無罪若比丘知
物向僧迴向已者尼薩耆波夜提迴向
餘人者波夜提若比丘知向僧物迴向
餘僧越比尼罪衆多人物迴向衆多人
越比尼罪乃至畜生迴與彼畜生越比
尼罪心悔是故說佛住舍衛城廣說
如上尒時六群比丘半月說波羅提
木叉時說四事時默然說十三事時瞋
三十事時語九十二波夜提時便起
作是言長老此是世尊說耶世尊在
何處說若我久在世者如是事此所
聞轉多此便是法母更生禁戒遂滋
諸比丘聞是語慚愧以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘來來已佛具
問上事汝實尒不荅言實尒佛語六
群比丘此是惡事如來欲饒益故爲
諸弟子制戒半月說波羅提木叉汝
云何嫌遮此非法非律非如佛教不
可以是長養善法佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘半月說波羅提木叉時作是言

我今始知是法入修多羅半月波羅
提木叉中說諸比丘知彼比丘本若
二若三說波羅提木叉中坐況復多
彼比丘不以不知故得脫隨所犯罪
如法治應呵言長老汝失善利半月
說波羅提木叉時汝不尊重不一心念
不攝耳聽法呵已波夜提比丘若如
上說半月者若十四日十五日波羅
提木叉者十二修多羅說者謂作是
語我今始知是法半月波羅提木叉
中攝是比丘知彼若二若三說波羅
提木叉中坐況復多彼比丘不以不
知故無罪隨所犯罪如法如比尼治
應呵言長老汝失善利半月說波羅
提木叉時汝不尊重不一心念不攝
耳聽法呵已波夜提悔過波夜提者
如上說受具足已應誦二部比尼若
不能誦二部當誦一部若不能誦一
部當廣誦五衆戒若不能者當廣誦
四衆戒若復不能者當廣誦三衆戒
若復不能者當廣誦二衆戒若復不
能者當廣誦一衆戒及偈若布薩時
廣說五衆戒若復不能者當廣誦四衆

摩訶僧祇律卷第廿七　第八張　登　[illegible]

戒若復不能者當廣誦三衆戒若復不能者當廣誦二衆戒若復不能者當廣誦一衆戒及偈餘者僧常聞不誦者越比尼罪僧中應使誦利者說餘人專心聽佛言誦波羅提木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事聽十三事不聽越比尼罪十三事聽二不定法不聽越比尼罪二不定聽三十事不聽越比尼罪三十事聽九十二事不聽越比尼罪九十二事聽四波羅提提舍尼不聽越比尼罪四波羅提提舍尼聽衆學不聽越比尼罪衆學聽七滅諍不聽越比尼罪若中間隨不聽隨得越比尼罪一切不聽波夜提此罪不得趣向人悔過當於衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵言長老汝失善利半月說波羅提木叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提悔過是故說

食家入王宮　鍼筒牀二褥　坐具覆瘡衣
雨衣如來衣　無根謗第十　迴向遮布薩

第九跋渠竟

四提舍尼初
佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說如上
尒時諸比丘在阿練若處時諸釋種
父母姊妹親里家遣使賷飲食送與
比丘所賷食人於道中食半或食三
分中二分或都食盡是諸比丘有歸
家者看親里問言我先送種種飲食
為恙達不其中到者言到半到者言
半到三分中一分到者言一分到不到
者言不到親里聞已即瞋恚言弊惡
人使設送食何敢取食即便鞭打此
使人得苦痛大啼哭言坐是沙門令
我得打諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼是諸比丘來來已佛具問上
事汝實尒不答言實尒佛語諸比丘汝
云何阿練若處住先不語外人不受
內自手取而食從今日後不聽阿練
若處住先不語外人不受內自手取
復次佛住迦維羅衛釋氏精舍廣說
如上如來應供正遍知五事利益故五
日一行諸比丘房見比丘氣病顏色
萎黃知而故問比丘氣力足不答言
病苦世尊佛問比丘汝不能服隨病藥

隨病食耶白言世尊制戒不聽阿練
若處住先不語外外不受內自手取
世尊我病不能出外是故羸瘦病苦
佛言從今日聽病比丘內取佛告諸
比丘依止迦維羅衛住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘阿練若處住先不
語不病比丘外不受內自手取若噉
若食是比丘應餘比丘邊悔過如是
言長老我墮可呵法此法悔過初波
羅提提舍尼法比丘者如上說阿練
若處者如上說先不語者語有二種
分數不分數分數者先語當送尒許
尒許種飲食不分數者直言當送食
不列種數外不受者不精舍外受內
者精舍內病者下病冷病風病如是
比病不堪出外取食是故世尊說无
罪自手受者手從手受器從器受噉
者餅果等食者五正食若噉若食是
比丘應向餘比丘悔過言長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不荅言見應語慎莫更作荅言頂戴持
波羅提提舍尼者是罪向人發露不覆

歲若爲是比丘送食語餘比丘
受無罪若爲是比丘送食語是比丘
餘比丘受无罪若爲是比丘送食語
是比丘是比丘受無罪若爲餘比丘送
食語餘比丘餘比丘受無罪若送食先
語有分數無分數有分數者比丘得在
內當憶種數相應者取不相應者語
令還若有疏來者看疏相應取不相
應遣還若印封來者看封印完者取
不完者遣還若先語無分數來者當
出精舍門外受若卒來入門者不得
受若有淨人應語與淨人若无淨人
語令放地待淨人來應語淨人持此
食出外出外已比丘應受若比丘病
不能出外內受無罪若比丘親里持
飲食到園若池林中遊觀處持食
與比丘者隨意受無罪若比丘道行
時作是念至某精舍當食過餘處食
者應悔過若至某精舍值彼僧受請
隨去無罪是故說
佛住毗舍離廣說如上尸利摩比丘
屋因緣應廣說乃至佛語諸比丘我
聲聞屋中福德第一尸利摩比丘屋

是時世飢儉乞食難得尒時尸利摩
比丘尼時到著入聚落衣持鉢入毗
舍離城次行乞食見比丘即問言尊
者得食不比丘即以空鉢示之比丘尼
見已作是念是我所尊而乞食不得便
持已鉢中食與比丘比丘得食還到
精舍喚餘比丘共食諸比丘問言長
老何處得是好食答言尸利摩比丘
尼邊得諸比丘聞已各各往索如是
次第乃至五百比丘盡皆得食然後
自求日時已過失食還到精舍明日
晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼
精舍門比丘比丘尼見已即入語尸利
摩言諸比丘今在門外相待尸利摩
聞已語弟子言取衣鉢来我為諸上尊
乞食如是次第供給五百人已然後
自求日時復過失食而還至第三日
亦復如是乃至次第供給五百人唯
一人未得此比丘隨尸利摩後入一
家以先三日失食故身體虛羸迷
悶倒地時諸婦人見已驚起欲扶比
丘尼言住住待我思惟何故倒地即
便憶念為諸上尊乞食自失食故悶

極倒地起已自拂拭塵土正衣服已
作是思惟能布施者有無上利憶念
布施生歡喜心因歡喜故得清淨
三昧以三昧觀見五陰生滅布施莊
嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一
切漏於佛法中三明作證尸利摩比
丘尼得證已尒時婦人將入洗浴已
敷牀令坐然後與食彼比丘故在門
外立婦人見已恐復索食故當戶而
立比丘尼見遮戶立心生疑何故遮
戶頓頭看見比丘衣角言是我上尊乞
食不得即語言尊者可入取食婦人言
阿屋且食我當更求與之比丘尼言
今世飢儉何處更得復持食與婦人
嫌言沙門釋子無有慈心云何三日
失食飢極垂命而復從索食諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼是諸比
丘來來已佛具問上事汝實尒不答
言實尒佛言從今日後不聽白衣家
內非親里比丘尼邊自手取食復次佛
住毗舍離廣說如上尒時尊者阿利
吒身有疥癬為人惡賤人不與食每
行乞食時若未入門閉門不前若已

入門駈出不與如來應供正遍知五
事利益故五日一行諸比丘房見阿
利吒身有瘡疥佛知而故問比丘汝
身力調和不答言世尊但患抗著佛問
比丘汝不能乞食耶答言世尊我能
乞食但身體瘡疥人所惡賤每行乞
食者未入門閉門不前若得入門駈
出不與佛言汝不能往尸利摩比丘
尼邊乞食耶答言世尊制戒白衣家
內非親里比丘尼邊不得自手受食
彼非我親里是故不往佛言從今日
後聽病比丘往佛告諸比丘依止毗
舍離住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘不病白衣家內非親里比丘尼邊
自手受食若噉若食是比丘應餘比
丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是名波羅提提舍尼法比丘
者如上說非親里者非父親非母親
病者世尊說無罪不謂小小病謂疥
黃爛瘡疥癰痤人所惡賤是名為病
白衣家內者俗人家內比丘尼者二
部眾中受具足自手受者手從手受

器從器受噉者餅菓等食者五正食
是比丘應向餘比丘悔過長老我墮
可呵法此法悔過前人應問汝見罪
不眷言見應語慎莫更作答言頂戴
持波羅提提舍尼者如上說若比丘
不病在俗人家內非親里比丘尼邊
自手受食受時越比尼罪食時犯悔
過法非親里非親里想受食者犯悔
過非親里疑想受食者犯悔過非親
里親里想受食者越比尼罪親里非
親里想受食者越比尼罪親里疑想
受食者越比尼罪親里親里想無罪
為餘人受者越比尼罪病人無罪為
病人受無罪食病人殘无罪若式叉
摩尼沙弥尼持食来語令放地然後
餘人邊受無罪比丘尼自持来放地
已作是言尊者為我故受受者無罪
比丘尼住處受無罪是故說
佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍廣說
如上尒時偷蘭難陀比丘尼知識家
請僧食偷蘭難陀比丘尼六群比丘
前立指示語檀越言與是比丘飯與
是比丘羹與是比丘魚肉檀越聞已

偏益六群比丘諸比丘嫌言云何六
群比丘受比丘尼偏教益食而不呵諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問上事汝實尒不
荅言實尒佛言汝云何受比丘尼偏
教益食而不呵佛告諸比丘依止王
舍城住者皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘白衣家內請食比丘尼立指示言
與是飯與是羹魚肉諸比丘應語是
比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟
若諸比丘中乃至無一比丘語是比
丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟者
是諸比丘應向餘比丘邊悔過如是
言長老我墮可呵法此法悔過是名
波羅提提舍尼法比丘者如上說白
衣家者俗人家請者若今日若明日食
者五正食五雜正食比丘尼者二部眾
中受具足與者益是飯與是羹與是
魚肉應語比丘尼者齊見聞知應教
作是言姊妹小住待諸比丘食竟若
止者善若不止者第二第三語若不
語受者越比尼罪食者犯悔過法是

比丘應向餘比丘說悔過如是言長老我墮可呵法此法悔過前人應問汝見是罪不答言見應語慎莫更作答言頂戴持波羅提提舍尼者如上說不滿三呵而食者越比尼罪滿三呵不止食者無罪一人呵已一切食無罪不見不聞者食者無罪尼自作檀越元罪若檀越未曾請僧不知儀法尒時比丘尼得教安置形像教益食法然後應坐若不請若非五正食教無罪是故說

佛住舍衛城廣說如上大臣毗闍因緣此中應廣說乃至仙弥尼刹利佛告諸比丘大臣毗闍布施大過錢財竭盡僧應為作學家羯磨羯磨法者應作是說大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡若僧時到僧為大臣毗闍作學家羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布施太過錢財竭盡僧今為大臣毗闍作學家羯磨諸大德忍與大臣毗闍作學家羯磨者默然若不忍者便說是第一羯磨第二第三亦如是僧已與大臣毗闍作學家羯

磨竟僧忍默然故是事如是持大臣
毗闍乃至仙弥屋刹利還疲極身蒙
塵土先問家中諸阿闍梨頗數来不
荅言来但有所施時一切不受毗闍
闍巳心生不樂竟不洗浴往詣世尊
頭面礼足却住一面白佛言世尊諸
比丘何故不受我家供養佛告毗闍
汝布施太過錢財竭盡如来欲饒益
故為汝作學家羯磨以是因縁諸比
丘不受汝施毗闍即白佛言世尊我
家今者富於往昔三倍唯願世尊從今
日巳後聽諸比丘受我家施佛告毗
闍今是十五日汝且還家沐浴身體
著新淨衣與諸眷属来詣衆僧乞汝
所願毗闍如教還後佛告諸比丘毗
闍本以布施太過僧欲饒益故作學
家羯磨毗闍今自說居業富足三倍
於先今欲從僧乞捨學家羯磨僧應
與捨毗闍歸家洗浴身體易著新衣
與諸眷属来入僧坊具說上事尒時
僧與作捨學家羯磨應作求聽羯磨
如是說大德僧聽大臣毗闍布施太
過錢財竭盡僧欲饒益故與作學家

羯磨而今財業富足若僧時到僧為
大臣毗闍欲於僧中乞捨學家羯磨諸
大德僧聽大臣毗闍乞捨學家羯磨僧
忍默然故是事如是持尒時大臣毗
闍来入僧中頭面礼足胡跪合掌如
是白言大德僧聽我毗闍先富後貧
僧憐愍故與我作學家羯磨我今生
業具足三倍於前今從僧乞捨學家
羯磨唯願僧與我捨學家羯磨如是
三乞尒時應置毗闍著眼見不聞處
羯磨者應作是說大德僧聽是大臣
毗闍布施太過錢財竭盡僧欲饒益
故與作學家羯磨是毗闍自說家業
具足三倍於先已於僧中乞捨學家
羯磨若僧時到僧今與毗闍捨學家
羯磨白如是大德僧聽大臣毗闍布
施太過錢財竭盡僧欲饒益故與作
學家羯磨毗闍今自說家業具足三
倍於前已於僧中乞捨學家羯磨僧
今與毗闍捨學家羯磨諸大德忍僧
與毗闍捨學家羯磨默然若不忍者
便說是第一羯磨第二第三亦如是
說僧已與毗闍捨學家羯磨竟僧忍

默然故是事如是持是捨學家羯磨衆
現前非徒衆現前佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞有諸
學家僧作學家羯磨比丘先不請而
往自手受食若噉若食是比丘應向餘
比丘邊悔過言長老我墮可呵法此
法悔過是波羅提提舍尼法學家者婦
須陁洹夫斯陁含婦須陁洹夫阿那
含婦斯陁含夫須陁洹婦斯陁含夫
阿那含婦阿那含夫須陁洹婦阿那
含夫斯陁含夫須陁洹婦斯陁含夫
須陁洹婦阿那含夫斯陁含婦須陁
洹夫斯陁含婦阿那含夫阿那含婦
須陁洹夫阿那含婦斯陁含二俱須
陁洹二俱斯陁含二俱阿那含家者
四姓家刹利家婆羅門家毗舍家首
陁羅家比丘先不請者先不請謂請
想請餘人謂已想而往者若家中若
園東若田中自手取者手從手受器
從器受噉者餅果等食者五正食是
比丘應向餘比丘邊悔過如是言長
老我墮可呵法此法悔過前人應問

汝自見罪不答言見應語莫更犯答
言頂戴持波羅提提舍尼者如上說
若僧已作學家羯磨者不得如烏鳥
避射方絕不往應時時往看為說法論
法事若學家欲布施者應語且置汝
邊我自知時若先請僧後作羯磨不
得取大價重物得取小小輕物若學
家言尊者何故不受是施謂我貧耶
尒時應語汝不貧如世尊所說須陁
洹人成就四法於聲聞中最為大富
何等四一者於如來應供正遍知生
堅固信根沙門婆羅門諸天世人所
不能壞二者於法生堅固信根三者
於僧中生堅固信根四者於戒生堅
固信根沙門婆羅門諸天世人所不
能壞是名四法成就如來聲聞中不
貧最為大富若來精舍中飯僧作衆
供養及非時漿者不得捨去當佐敷
牀褥施供養具應為受用已廣為說
法是故說
阿蘭若處住 無病受足食 比丘足指授
羯磨學家食 四悔過法竟
明衆學法之初

摩訶僧祇律卷第二十　第十二張　登

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘
下著內衣高著內衣參差著內衣百
襵著內衣石榴花著內衣麥飯團著
內衣魚尾著內衣多羅樹葉著內衣
象鼻著內衣下者齊踝高者齊膝參
差者不齊正百襵者多作襵石榴花
者一邊花奄麥飯團者怱頭如麥飯
團魚尾者垂兩角似魚尾多羅樹葉
者攏起如多羅樹葉象鼻者一角偏
垂如是過故為世人所譏看沙門釋
子著衣如王子大臣婬欲人如是高
下參差乃至象鼻此壞敗人何道之
有諸比丘聞已以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘
汝實尒不答言實尒佛言汝云何高
下乃至象鼻著內衣為世俗人所譏從
今日後不聽如是著內衣佛告諸比
丘依止舍衛城住者皆悉令集集已
佛於僧前自著內衣告諸比丘汝等
當如是著內衣如淨居天法屈右邊襵
左邊著內衣以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞齊整著內衣應
當學齊整著內衣時不得如纒軸當叉

執右邊執左邊上角盈著內應齊整
著不得如婬女法責色左右顧視為
好不好應著令如法齊整著若放恣諸
根不欲學齊整著內衣者越學法狂
癡心乱無罪是故說齊整著內衣應
當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘下被衣高被衣婆羅天被衣婆藪
天被衣下被衣者齊踝高被衣者齊
腜婆羅天被衣者衣加頂上從兩腋
下外出是名婆羅天被衣婆藪天被
衣者衣加背上從兩腋下入挑著兩肩
上是名婆藪天被衣如是過故為世
人所譏云何沙門釋子如王大臣童
子貴樂人如是高被衣下被衣此壞
敗人為有何道諸比丘聞已以是因
緣往白世尊佛言呼六群比丘来来
已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛
言從今日後不聽高下被衣乃至婆
藪天被衣當齊整被衣佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
齊整被衣應當學齊整被衣時不

得如緾軸應當通肩被著紐齊兩角
左手捉捉時不得手中出角頭如羊
耳不得如婬女賣色法左右顧視為
好不好應看如法齊整不高不下若
泥時手得抄舉若放恣諸根不如法
被衣者越學法狂癡心亂無罪是故
說齊整被衣應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時難陀優
婆難陀著細生疎衣形體露現又復
六群比丘著垢膩破衣胷膈背肘露
現共入檀越家為世人所嫌看沙門釋
子如王大臣著細生疎衣形體露現
見者嫳衣者作是言看沙門釋子著
如是衣服形體露現似如奴僕客作賤
人入家內此壞敗人為有何道諸比
丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘來來已佛問比丘汝實尒不答
言實尒佛言從今日後當好覆身入家
內佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞好覆身入家內應當
學若作安陁會當用緻物作若疎者
當兩重三重作若安陁會疎者齎多

羅僧當用褻物作若欝多羅僧跡者
僧伽梨當用褻物作若放恣諸根不
好覆身入家內者越學法若狂癡心
亂無罪是故說好覆身入家內應
當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘
入白衣舍看象看馬看駱駝看鳥看伎
兒歌舞為世人所譏云何沙門釋子東
西顧視如似細作問言尊者為失何
物左右顧視如有所覓出家之人應
諦視入家內此壞敗人為有何道諸
比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言
實尒佛言從今日後當諦視入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉
令集以十利故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞諦視入家內應當學
諦視行時不得如馬低頭行當平視
行防惡象馬牛當如擔轝人行不得
東西視瞻若欲看時迴身向所看處
若放恣諸根不學諦視入家內者越
學法若狂癡心亂無罪是故說諦視入
家內應當學

[illegible]
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘高聲大喚入白衣家内為世人所
譏作是言尊者如賈客失伴如放牧
人高聲大喚汝出家人應小聲入家内
此壞敗人為有何道諸比丘以是因
緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已
佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言從
今日後當小聲入家内佛告諸比丘
依止舍衛城住者皆悉令集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞小聲入家内應當學不得高聲大
喚入家内若欲喚時應彈指若前人
不聞者應語比坐若放恣諸根不學
小聲行入家内者越學法狂癡心亂
無罪是故說小聲入家内應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘共調戲語笑入白衣家内為世人
所譏云何沙門釋子如王子大臣婬
欲放逸人共相調戲語笑入内問言
尊者何故現齗欲賣齒耶此中亦无
復見為笑何等此壞敗人為有何道
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘来来已佛問比丘汝實尒不答

言實尒佛言汝云何於聖人毗尼中現
斷而笑相與調戲從今日後不得戲笑
入家內佛告諸比丘依止舍衛城住
者皆悉令集以十利故與諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞不得笑入家
內應當學不得笑若有可笑事者不
得出齗現齒呵呵而笑應制忍之當
起無常苦空无我想思惟死想若不
可止當自囓舌若復不能止者當以
衣角遮口徐徐抑制若放恣諸根大
笑入家內者越學法狂癡心乱無罪
是故說不得笑入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘覆頭入白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如放逸婬女如賊細作
如新婦如捺蜜人覆頭行入家內問言
尊者患眼痛耶畏日炙頭耶何故覆
頭與壞敗人何道之有諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘来
佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言
從今日後不得覆頭入白衣家內佛告
諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞

者當重聞不得覆頭入家內應當學
覆頭者盡覆及兩耳不得覆頭行入
白衣家若大寒雨雪患頭風得覆半
頭一耳若放恣諸根覆頭入家內者
越學法狂癡心亂無罪是故說不得
覆頭入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘
反抄衣入白衣家為世人所譏云何沙
門釋子如王子大臣如婬妷女人賣色
反抄衣入人家內坐露現肘脇問言尊
者欲来共鬪耶何故反抄衣現脇此壞
敗人為有何道諸比丘以是因緣往白
世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比
丘汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不得反抄衣入家內佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得反抄衣入家內應當學抄衣者
兩邊反抄著肩上不得反抄衣行入家
內若風雨時得抄一邊若偏袒右肩
得抄左邊若通肩被得抄右邊不得
令肘現乞食時畏汚衣故得反抄肘
不現無罪若放恣諸根反抄衣入家

內者越學法犯癡心亂無罪是故說

不得叉抄衣入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘脚指行入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如婬女偷人如蝦蟆行此壞敗人為有何道諸比丘聞已以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒佛言從今日後不得脚指行入白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞不得脚指行入家內應當學入內若埿水時不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟然後下脚指若脚心有瘡當闗脚行作㪍瘡物繫之先下脚跟後下脚指若放恣諸根不學平脚行者越學法犯癡心亂無罪是故說不得脚指行入家內應當學

佛住舍衛城廣說如上尒時六群比丘叉腰入白衣家為世人所譏云何沙門釋子如王子大臣力士叉腰入人家內此壞敗人何道之有諸比丘以

是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問比丘汝實尒不答言實尒
佛言此是惡事從今日後不得叉腰入
白衣家佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得叉腰入家內
應當學叉腰者兩手叉腰不得叉腰
行入家內若腰脊痛若風腫者得叉腰
無罪若癰瘡癬以藥塗上畏污衣故
叉腰無罪若放恣諸根叉腰入家內
者越學法狂癡心亂無罪是故說不
得叉腰入家內應當學
內衣被上服　好覆諦視入　小聲不得笑
覆頭叉抄衣　拍行及叉腰　學初跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘搖身入白衣家為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣婬女搖身入
家內此壞敗人何道之有諸比丘以
是因緣往白世尊佛言呼六群比丘
來來已佛問比丘汝實尒不答言實
尒佛言從今以後不得搖身入家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已

聞者當重聞不得搖身入家內應當
學若老病身振風雨寒雪振搖無罪
若放恣諸根搖身入家內者越學法
狂癡心亂無罪是故說不得搖身入
家內應當學佛住舍衛城廣說如上
尒時六群比丘搖頭入白衣家內為世
人所譏云何沙門釋子如婬妷人如
鼠如狼振動頭入家內此壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問比丘
汝實尒不答言實尒佛言從今日後
不得搖頭入白衣家佛告諸比丘依
止舍衛城住者皆悉令集以十利故
與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
不得搖頭行入家內應當學若老羸
病若痛頭若風雨寒振搖頭無罪若
放恣諸根搖頭入家內者越學法狂
癡心亂無罪是故說不得搖頭入家
內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘掉臂入白衣家撥觸掗越面破他
手中酥油瓶器為世人所譏云何沙
門釋子如力士兒人掉臂入家內此

摩訶僧祇律卷第二十一　第三十二張　登

壞敗人有何道法諸比丘以是因緣
往白世尊佛言呼六群比丘來來已
佛問比丘汝實尒不答言實尒佛言
從今日後不得掉臂入白衣家內佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞不得掉臂入家內應當
學不得掉臂行入家內若先是王子
大臣今曹未除應當教言汝今出家
當捨與俗儀從比丘法若欲喚人不
得雙舉兩手當以一手招若放恣諸
根掉臂入家內者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得掉臂入家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘著垢膩破衣露肘腰脇難陀優波
難陀著細生踈衣形體露現共白衣
家坐為世人所譏云何沙門釋子如
王子大臣貴人著細生踈衣見著弊衣
者復言似如奴僕客作賊人著破壞
垢衣肘脅露現坐家內沙門釋子應好
覆身坐家內此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘來來已佛問比丘汝實尒不答言

道閑

實尒佛言從今日後應好覆身坐家內
佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞好覆身坐家內應當學
好覆身者應用緻物作內衣若用疎物
者應兩重三重若內衣疎者欝多羅
僧應用緻物欝多羅僧疎者僧伽梨
應用緻物僧伽梨疎者欝多羅僧應
用緻物坐時不得坐衣上當一手襞
衣一手案坐具然後安詳而坐若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
應好覆身坐若放恣諸根不學好覆
身家內坐者越學法狂癡心亂無罪
是故說好覆身家內坐應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘入白衣家內坐看他婦女小兒行來
出入上閤下閤為世人所譏云何沙門
釋子如婬妷人如盜賊在他家內坐看
他婦女閤言尊者為失何物東西顧
視出家之人應諦視坐家內此壞敗人
有何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來来已佛問比丘汝
實尒不答言實尒佛言從今日後應

諦視坐家内佛告諸比丘依止舍衛
城住者皆悉令集以十利故與諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞諦視坐
家内應當學諦視家内坐時不得如馬
延頸低視當平視勿令不覺標越持
熱器来湯突手面若精舍中食上若
在和上阿闍梨長老比丘前坐時不
得左右顧視當平視坐若放恣諸根
不諦視坐家内者越學法狂癡心亂
無罪是故說諦視坐家内應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘入白衣家内坐高聲大喚共相嘲話
為世人所譏云何沙門釋子高聲大
喚如商人失伴如放牧人大喚問言
尊者何故大喚出家之人應小聲坐
云何大喚此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比
丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實
尒佛言從今日後應小聲坐家内佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞小聲坐家内應當學不
得高聲大喚坐家内若欲喚者應彈

指者前人不覺者當語近邊人若精
舍中食比若和上阿闍梨長老比丘
前坐不得高聲大喚若欲語時語比
坐如是展轉第二第三令彼得知若
放恣諸根高聲大喚坐家內者越學
法狂癡心乱無罪是故說小聲坐家
內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘白衣家內坐展轉調戲而共大笑
為世人所譏云何沙門釋子如王子大
臣婬妷女人作姿而笑坐家內閙言
尊者此中有何事可笑何故出齗欲
言齒耶此壞敗人有何道法諸比丘
以是因緣往白世尊佛言呼六群比
丘來佛問比丘汝實尒不答言實尒
佛言汝出家人云何賢聖毗尼中出
齗大笑從今日後不得家內坐笑佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令
集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞不得笑坐家內應當學不得
白衣家內笑坐若精舍內食上和上
阿闍梨長老比丘前坐不得笑若有
可笑事者不得出齗現齒大笑應當

忍之起無常苦空無我想思惟死想
當自齧舌若復不止者不得現斷大
笑當以衣角遮口制之若放恣諸根
白衣家內坐笑者越學法狂癡心亂
無罪是故說不得笑坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘覆頭坐白衣家內為世人所譏云
何沙門釋子如婬姝女人覆頭坐家內
如採蜜人聞言尊者為患頭痛異日炙
頭耶何故覆頭此壞敗人有何道法
諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六
群比丘來佛問六群比丘汝實尒不答
言實尒佛言從今日後不得覆頭坐
家內佛告諸比丘依止舍衛城住者
皆悉令集以十利故與諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞不得覆頭坐家
內應當學覆頭者全覆頭及兩耳
不得覆頭坐家內若精舍中食上和上
阿闍梨長老比丘前不得覆頭坐若風
寒雨時若病若頭患風不得全覆當
覆半令一耳現若見長老比丘時當
撥却若屏處私房覆頭無罪若放恣
諸根覆頭坐家內者越學法狂癡心亂

無罪是故說不得覆頭坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘抄衣白衣家坐為世人所譏云何
沙門釋子如王子大臣婬妷女人賣
色抄衣坐家內露現肘脅肚壞敗人有
何道法諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼六群比丘來佛問比丘汝實
尒不答言實尒佛言從今日後不得
抄衣坐家內佛告諸比丘依止舍衛城
住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞不得抄衣
坐家內應當學抄衣者一邊抄兩邊抄
不得抄衣坐家內若乞食若取食時畏
汚衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精
舍中食上和上阿闍梨長老比丘前
坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄
兩邊若偏袒者抄左邊若通肩被者
得抄右邊若見長老比丘應還下若
放恣諸根叉抄衣坐家內者越學法
在癡心亂無罪是故說不得叉抄衣
坐家內應當學
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘抱膝坐白衣家內為世人所譏云

何沙門釋子如王子大臣憍逸俗人
抱膝而坐此壞敗人有何道法諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼六群
比丘来来已佛問比丘汝實尒不答
言實尒佛言從今日後不得蹲坐家
内佛告諸比丘依止舍衛城住者皆
悉令集以十利故與諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞不得抱膝坐家内應
當學抱膝者手抱衣抱不得抱膝坐
家内若精舍中食上和上阿闍梨長
老比丘前不得抱膝坐若病時得衣
畟者禪帶見長老比丘時當脫若
屏處私房中得抱膝坐若見長老比
丘来還正坐若放恣諸根抱膝坐家
内者越學法狂癡心亂無罪是故說
不得抱膝坐家内應當學

搖身并搖頭 棹臂好覆身 諦視并小聲
不笑覆頭坐 反抄抱膝坐 第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

壽